Bô Yin Râ

Das Gebet

Euch,

die Ihr beten lernen wollt!

Das Mysterium des Betens

Nach altgeheiligter Kunde sollen die Schüler des weisen Zimmermanns, des hohen «*Rabbi*» aus Nazareth, vormaleinst zu ihm gekommen sein mit der Bitte:

«Herr, lehre uns beten!»

Darauf, – so sagt uns der alte Bericht, – habe der gottgeeinte Lebenslehrer sie unterwiesen, nun nicht mehr, gleich den Nichterkennenden, die altgewohnten langen Litaneien herzuplappern, sondern nur jene wundersam schönen, einfachen Worte zu gebrauchen, wie sie jetzt noch auf aller derer Lippen sind, die sich, nach dieser oder jener Glaubensform, zu des erhaben großen Gottesmenschen liebeerfüllter Lehre bekennen oder zu bekennen meinen.

Dennoch aber wissen bis auf den heutigen Tag nur gar wenige Menschen wirklich zu «beten», und noch seltener wird man einen finden, der da erfasste, was es besagen will, auf jene heilighohe Weise zu «beten», die der große Liebende befolgt wissen wollte. – –

Man kennt nun zwar die *Worte*, die er, der alten Kunde nach, seine Schüler gebrauchen hieß, – allein, man «*plappert*» jetzt auch *diese* Worte *nicht anders* her, wie vordem andere, von ihm *nicht* sonderlich gewertete Gebete. –

Es ändert nichts an der *Entweihung*, wenn man auch *in salbungsvollstem Tonfall* spricht, – ja selbst *das andachtsvolle Nachempfinden* des im Denken sich erschließenden *Sinnes* macht aus dem Nachsprechen jener herrlichen Worte noch keineswegs ein wirkliches «*Gebet*».—

So dürfte es denn wieder nötig geworden sein, zu lehren was das wirkliche «Beten» in Wahrheit ist, – zu lehren, wie aus Worten menschlicher Sprache ein «Gebet» erstehen kann, und was sich an tiefem Geheimnis im Gebete verbirgt!

Die heilige Priesterkunst, «*Gebete*» zu schaffen und wirklich zu «*beten*», ist heute fast verloren gegangen, und wo sie etwa noch in Übung steht, dort wird sie *mechanisch*, *lebensentlaugt*, oder *abergläubisch* betrieben.

Aber *dort* auch, wo man noch zu beten *meint*, sieht man im Gebete nur die *Bitte* an die Gottheit, den Ausdruck des *Dankes*, oder die *Lobpreisung*, und weiß nicht mehr, dass alles dieses zwar im Gebete zu finden sein *kann*, aber mitnichten *das Wesen* des Gebets ausmacht. –

Man ahnt nicht mehr, dass auch ein Gefüge herrlichster Worte des Lobes, des Dankes oder der Bitte erst wirklich «gebetet» werden muss, bevor es zum «Gebete» werden kann. –

Dass «Gott» nur *in uns selbst* für uns erreichbar ist, – dass nur *in unserem Allerinnersten* das Herz des reinen, ewigen Seins sich selber «*wiederzugebären*» vermag in unendlichfältiger, individueller Selbstzeugung: – das ist die erste und unumgänglichste Erkenntnis, zu der sich jeder erst durchgerungen haben muss, der wahrhaft «beten» lernen will! –

Zugleich aber muss er wissen, dass der urewige « Vater», – wie immer der Gläubige dieses Wort sich deuten mag, – weder Dank noch Lobpreis nach menschlicher Art begehrt, – und dass es Lästerung wäre, wirklich zu glauben, das Herz des Seins erwarte erst menschliches Flehen, um sich durch ein solches «Bitten» schließlich « erweichen» zu

lassen, – denn «*Bitten*», im Sinne des wahren *Betens*, ist wahrlich etwas *sehr wesentlich Anderes* als das *Erbettelnwollen*, mit dem so mancher vor den «Gott» seiner Vorstellung tritt. – –

Ich betone hier das Wort vom «Gotte» der Vorstellung, da leider die allermeisten Menschen nicht weiter gelangen als bis zu solchem Gebilde ihrer Vorstellungskraft, weil sie aus unzureichender oder irriger Belehrung meinen, der Weg zu Gott müsse hoch hinauf, aber immer nach außen führen. –

So können sie freilich lebendige Gottheit *niemals* erfühlen, da sie ja *dort* nicht suchen, wo der lebendige ewige Gott für sie allein *erreichbar* wäre.

_ _

Es wurde jedoch, nach der alten Kunde, auch gesagt:

«Suchet, so werdet ihr finden!»

«Bittet, so werdet ihr empfangen!»

«Klopfet an, so wird euch aufgetan!»

Hier wollen wir verweilen und in aller Stille harren, bis das Geheimnis, das in diesen Worten sich verbirgt, vor unserem inneren Auge sich entschleiern will ...

Ich aber will derweil versuchen, in Worten aufzuzeigen, was sich zeigen lässt!

*

«Suchen» kann gewiss *nur dann* zum *Finden* führen, wenn *dort* gesucht wird, wo tatsächlich das Gesuchte auch verborgen liegt! –

«Bitten», in dem hier gemeinten Sinne, der da jegliches «Erbetteln» völlig ausschließt, wird Empfangen nur erwirken können, wenn der also Bittende empfangs-berechtigt ist! –

«Klopfen» aber, um im Hause Zutritt zu erhalten, hat dann nur Aussicht auf Erfolg, wenn jener, der da klopft, auch völlig sicher ist, wo er zu

klopfen hat, und dorten dann in *solcher* Weise anzuklopfen weiß, dass man im Hause ihn vernimmt und alsogleich erkennt als einen, der da Einlass *zu erwarten* hat! –

Hier sind jedoch «*Suchen*», «*Bitten*» und «*Klopfen*» keineswegs zu *trennen*, denn nur *in ihrer Vereinung* ergeben sie das – «*Gebet*»! –

Wohl dem, der so zu «beten» weiß!

Er wird «erhört» sein, während er noch «anklopft»!

Er wird alsbald «*empfangen*», während er noch «*bittet*»!

Er wird mit aller Gewissheit «*finden*», was er auf *solche* Weise «*sucht*», dass es zu finden ist!

In seinem Allerinnersten wird dieser Betende erfahren, was des großen Lebensbringers Wort besagen will, das er einst denen sagte, die er weit genug gefördert glaubte:

«Um was immer ihr den «*Vater*» in meinem «*Namen*» bitten werdet, das wird er euch *geben!*»

Hell wird sich dem Beter offenbaren, was das Preiswort enthält:

«Geheiliget werde Dein «Name»!» –

und endlich wird er erkennen, warum der Meister einst in *seinem* «*Namen*» bitten lehrte, denn:

«Alles, was der «Vater» hat, ist mein!»

So wird der also Betende denn auch im klarsten Geisteslicht erkennen, dass alles «um was immer» man den «*Vater*» in seiner Selbstdarstellung «*Namen*» bitten kann, schon von aller Ewigkeit her *gegeben und dargeboten* ist, obwohl es der «*Bitte*» bedarf, um *zeitlich* auch «*in Erscheinung*» zu treten, – um *zeitlich Wahrnehmbares zu bewirken* …

Es lernt aber keiner solcherart «beten», außer denen, die ihren Eigen-Willen völlig mit des «Vaters» Willen zu vereinen wissen! – Wer dann aber, mit des ewigen « Vaters» Willen vereint zu « beten» weiß, dem wird all sein Beten, – um was immer er beten mag, – ein Beten um «Flügel» sein: – um jene Flügel, die da wahrlich « höher tragen als Adlerschwingen»!

«Suchet, so werdet ihr finden!»

Es ist das «*Suchen*», so wie es verlangt wird, wenn man «*beten*» lernen will, wahrlich *alles andere eher*, – nur *nicht* etwa ein *Grübeln* im *Verstand!*

Schon die Verheißung, dass der Suchende – ganz selbstverständlich – «finden» werde, weist in ihrer lapidaren Einfachheit so zwingend darauf hin, dass es sich hier um Anderes handelt als um das, was man gemeinhin «inneres Suchen» nennt, was aber allermeist nichts anderes ist, als Wühlen und Erspürenwollen im Gehirnverstande, auf gutes Glück, und keineswegs etwa des Findens sicher, wie bestimmt verheißen wird.

«Suchen», so wie man gewöhnlich in sich selbst nach irgendetwas sucht, ist immer Ausdruck innerer Unruhe, – und was auch immer

Gegenstand des Suchens sein mag: – stets wird er gesucht um Ruhe durch sein Finden zu erlangen. –

Da könnte nun mancher meinen, auch das andere «Suchen», dem da so sicher «Finden» zugesprochen ist, habe doch ebenso Ursache in einer Unruhe, die zur Ruhe werden möchte?

Das «Suchen» aber, das zum rechten «Beten» nötig ist, setzt jene große Ruhe voraus: – jene Ruhe, die in sich selbst begründet ist und nicht mehr von außen her beeinflussbar gefunden wird. – –

Es verlangt *dieses* «Suchen» stets *den ganzen Menschen*, und nicht nur den wie ein Spürhund immerfort unruhig scharrenden *Verstand!*

Es ist ein ruhiges *Versenken* in das *Innerste der Seele*, – ohne jede Erregung, – ohne alles Begehren, – und ohne alle bange Ungeduld.

Arge *Torheit* wäre es, wollte einer vermeinen, dass durch heißes, stürmisches *Erzwingenwollen* das Gesuchte etwa *eher* gefunden werden könne!

So kann man sich nur selbst betrügen, um dann zuletzt, ermattet und enttäuscht, einen jeglichen Versuch zu «suchen» gleich im Anfang resignierend aufzugeben…

Vielmehr muss der Suchende hier wissen, dass er bei seinem Suchen nur sich selbst im Wege steht, solange er nicht sucht wie einer der des Findens *sicher* ist, – wie einer, der einen Gegenstand etwa verwahrt weiß an bestimmtem Ort und ihn dort finden *muss*, wenn alles fortgeräumt wurde, was den gesuchten Gegenstand zuerst verdeckte.

Man darf nicht den *Grund* zu solcher Sicherheit *nur in der Verheißung* sehen, dass der Suchende «finden» wird!

Hier schließt das Suchen *an sich* schon das *Findenmüssen* ein, da gar nicht gesucht werden *kann*, ohne dass alsogleich auch das Finden *folgt*.

_ _

Bei *diesem* «Suchen» ist der Suchende *sich selbst* der Gegenstand des Suchens!

Je weniger jedoch er nach sich selbst *verlangt*, desto eher wird er sich selber *finden!*

Er darf sich *kein Bild* oder *Gleichnis* dessen machen, was er zu finden hofft!

Sich selbst muss er in seine eigene grundlose Tiefe sinken lassen, – furchtlos und ohne Widerstand!

Aufrecht muss er sich in sich selbst versenken, und darf nicht aus der Ruhe kommen, auch wenn seine Füße den gewohnten Halt verlieren!

Vertrauend muss er sich in seine tiefste Tiefe ziehen lassen, voll Sicherheit, dass er hier keineswegs Vernichtung, sondern nur sich selber finden kann!

Kein vorerzeugtes Werk der Phantasie darf ihm die Blicke trüben!

Er darf nicht glauben, nun werde er «*Bilder*» im Innern oder im Äußeren sehen, wie er sie noch niemals sah: – *Visionen von anderen Wesen und verborgenen Welten!*

Er darf nicht Erscheinungen erhoffen aus der Geisterwelt!

In seine Tiefe sich versenkend, wird er zuerst alles im *Dunkel* sehen um sich her, – aber je tiefer er in sich eintaucht, desto mehr wird dieses Dunkel neuem wundersamen *Lichte* weichen, bis er in seiner allertiefsten Tiefe dann *sich selbst* durchleuchtet findet, – bis er im innersten Abgrund seiner selbst zu *kristallener Klarheit* wird. – –

So wird sein Versenken ein stetes *Finden* sein vom ersten Augenblicke an, bis er zuletzt in sich gefunden hat, was sich *nicht sagen*, sondern nur *emp-finden* lässt, da auch das hellste Wort noch dunkel bleibt vor solcher unbeschreiblich lichten inneren *Klarheit* ...

Wer da auf *solche* Weise «*suchen*» will, auf dass er *finde*, der lasse zuerst seinen ganzen *Erdenkörper* völlig zur *Ruhe* kommen, so dass ihm kaum mehr bewusst ist, dass ein tierischer Leib sein Bewusstsein «trägt».

Dann aber schließe der Suchende langsam die Augen und verbinde beide Hände miteinander, bis er fühlt, wie ein *lebendiger Kraftstrom* in hoher Ruhe ihn durchkreist.

Wie dieser Zustand intensiv belebter Ruhe *am besten* zu erreichen ist, wird jeder für sich selbst bald finden ...

Der eine erreicht ihn nur, indem er sich *niederlegt*, – der andere im *Sitzen* oder *Niederknien*, – und wieder ein anderer wird ihn nur im aufrechten *Stehen* erreichen können.

Sobald der Zustand *lebenserfüllter Ruhe* aber *erreicht* ist, soll man sich weiter *nicht* mehr um seines Körpers äußere Haltung kümmern!

Jetzt muss man sich nur noch im Innern zu fühlen trachten.

Nach einiger Zeit wird man sich *mehr und mehr* im Innern fühlbar werden, bis allmählich eine Empfindung ins Bewusstsein Eingang findet, so, als sei man im Innern ganz von sich selbst «*erfüllt*».

Es ist, als ob man selbst *ein Flüssiges* wäre, – der Körper aber ein *Gefäß*, – und als ob das Flüssige immer deutlicher sich selbst als *Inhalt* des Gefäßes fühle ...

Die *Gedanken* müssen dabei *ruhen*, und es darf ihnen keinesfalls erlaubt sein, den erfühlten Zustand nun geschwätzig zu zerdeuten. –

Solange noch das Schwirren der *Gedanken* anhält, lasse man es *ohne weitere Beachtung*, bis es sich allmählich *von selber* beruhigt. –

Ist aber sodann die Empfindung seiner selbst im Innern *ein* geschlossenes Ganzes geworden, dann hört ohnehin jedes weitere Denken auf, weil das neue Bewusstsein seiner selbst alle Aufmerksamkeit absorbiert.

Anfänglich wird es gut sein, sich vorerst mit dem erreichten Empfindenkönnen seiner selbst im Innern – als mit einem wahrlich schon sehr bedeutsamen Resultate – zu begnügen. –

Man kehre alsbald freudig zu seinen *Alltagspflichten* zurück, sowie die Empfindung sich *abzuschwächen* beginnt!

Niemals darf sie auch bei Ermüdung etwa gewaltsam festgehalten werden!

Ist man aber nach und nach, – möge es Wochen oder auch Monate brauchen, – endlich dahin gelangt, dass man *jederzeit, ohne sonderliche Mühe*, in der Stille seiner selbstgewählten Einsamkeit, *sich selbst* auf die eben geschilderte Weise als «*Inhalt*» seines Erdenleibes, – geformt wie dieser, so wie eine Flüssigkeit die Form des Gefäßes annimmt, in die man sie gießt, – *empfinden* und *erleben* kann, dann ist man würdig vorbereitet, nun das «*Suchen*» im Sinne wahren «*Betens*» zu beginnen …

Jetzt muss sich der Suchende, klar erfühlten *Willens*, ganz in die Hände seines *innersten Lebens* geben und sich fühlend in dieses erahnten Lebens grundlose Tiefe sinken lassen, – stets völlig *klar bewusst*, und *ohne* sich *auch nur für Augenblicke* jemals einer halbwachen *Träumerei* anzuvertrauen! –

Tauchen *Gestalten* und *Bilder* im Innern auf, so ist ihnen *keinerlei Beachtung* zu schenken, und besonders muss man sich davor hüten, sie etwa «*deuten*» zu wollen!

Noch *törichter* wäre es, sie zu *bekämpfen*, weil man sie dadurch nur stärken und festhalten würde ...

Wird man durch *Nichtbeachtung* dennoch nicht von ihnen befreit, so ist es geboten *diesmal* und *für diese Stunde*, die Versenkung zu *unterbrechen* und sich *intensiver Tätigkeit in der Außenwelt* zu widmen, bis man, an einem *anderen* Tage, sich wieder fähig glaubt, das Unterbrochene ungestört vollenden zu können.

Erst wenn die Empfindung des Versinkens in die eigene innere Tiefe *völlig bildfrei* wurde, darf man sich ihr unbesorgt überlassen. – –

Das unsagbare *Dunkel*, das dann die Seele zuerst erschrecken will, ist *gelassen* und vor allem: *ohne* jegliche *Furcht* zu ertragen, auch wenn es *oftmals* ertragen werden muss, bevor der erste Lichtschein sich im Innersten erfühlen lässt!

Sobald sich aber dann das Dunkel zu *lichten* beginnt, entfaltet sich auch mehr und mehr *ein neues, inneres Bewusstsein*, auf eine Art, in der man vorher noch *niemals* bewusst gewesen war. –

Nun wird dieses neue Bewusstsein *klarer und klarer*, bis es zuletzt den Willen des *Suchenden* in untrennbarer *Einheit* mit dem Willen des ewigen *Ur-Seins* erweist ...

Wer soweit gelangt ist, der weiß dann aus *eigener* Erfahrung, was «*Finden*» heißt, und die erste Bedingung des wirklichen «*Betens*» wurde von ihm *erfüllt*. –

Wenn er nun die herrlichen und so einfach sinnklaren Worte spricht, die einst der hohe Meister aus Nazareth seine Schüler «beten» hieß, dann wird das erlangte neue Bewusstsein jedes dieser Worte nur noch als Bekräftigung eigenen Willens empfinden. –

Das ganze «Gebet des Herrn» wird dem Suchenden nichts anderes mehr sein, als das vollendetste Bekenntnis seiner eigenen untrennbaren Einheit mit dem Willen des ewigen Seins ...

Was innerlich *erlebt* ist, findet in diesem Gebete *Gestaltung* in Worten menschlicher Sprache und wirkt aus der Gestaltung zurück in die eigene Seele, allwo es von selbst zur «*Bitte*» wird, die ihre Gewährung *in sich selber* trägt. –

So wird der Suchende fortan *befreit* sein von jenem törichten Wahn, als sei das Gebet ein Mittel, die Gottheit «*umzustimmen*» ...

Er weiß nun, dass «beten» nichts anderes heißt, als: mit seinem eigenen Willen im Willen des ewigen Urseins zu wollen, was allda gewollt ist von

allen Ewigkeiten her, auf dass es, *ausgelöst* durch rechte «*Bitte*», nun *in Erscheinung trete*, nun *sich auswirke* und *bezeuge*. – –

Sein Suchen ist wahrlich zum «Finden» geworden!

Er kann in aller Ewigkeit nicht mehr *verlieren*, was er auf solche Weise *in sich selber* fand! – – –

«Bittet, so werdet ihr empfangen!»

Hier wird es sich nun entscheiden, ob der bei dem zweiten Erfordernis angelangte Suchende auch schon in Wahrheit zur «Bitte» berechtigt ist!

«Bitte» ist hier kein Flehen um irgendeine Gewährung die gleichsam «von außen her» zu erhoffen wäre! «Bitte» ist hier die Auslösung einer geistigen Kraft, die da bewirkt, dass in Erscheinung tritt, was durch «Suchen» und «Finden» bereits zu eigen wurde. –

Man *kann* im wahren «*Gebete*» um nichts anderes «*bitten*», als um das, was bereits von Ewigkeit her im Willen des Urseins *gegeben* ist.

Man kann aber auch das also Gegebene nur dann *zu eigen* erlangen, wenn man in der *Selbst-Versenkung* seinen *Eigen*-Willen dahingab und *einsinken* ließ in den *Willen des ewigen* Seins. – –

So ist dem *wahrhaft «Betenden*» schon vorher *gewährt*, um was er bitten kann ...

Gewiss kann jedoch auch das wirkliche «Gebet» jeweils auf ganz Bestimmtes und Besonderes gerichtet sein, – aber die Wirkungskraft der «Bitte» ist keineswegs ohne alle Grenzen! – –

Es wird diese Wirkungskraft *genau bestimmt* durch das, *was* sich der Bittende – aus *allem* Gegebenen – in Wahrheit *zu eigen* zu machen wusste, so dass es gewiss keine Torheit war, wenn voreinst glaubensdurchflammte Zeiten zu der Überzeugung kamen, dass

mancher Menschen Gebet zu *sicherer Wirkung führe*, wo alles Beten Anderer *nichts* vermöge ...

Dabei bleibt es gegenstandslos, ob Jene, deren Gebet man für wirkungskräftiger hielt, vom Geheimnis des wahren «Betens» verstandesmäßig unterrichtet waren, oder die Wahrheit nur dunkel erahnten. –

Selbst wenn sie durch dumpfen *Aberglauben* sich bewegen ließen, *unbewusst* das Richtige zu tun, konnten sie wahrlich ihr Gebet zu einer Wirkungskraft steigern, die den anderen wie «Wundertat» erschien. –

Dennoch wird aber auch von diesen Meistern des wirklichen «Gebetes» gar oft berichtet, dass ihr Gebet in diesem oder jenem Falle nichts

vermochte, – sei es um des *Unglaubens* und der *Herzenskälte* derer willen, für die sie beteten, oder suchten sie für *sich selbst* etwas zu «erbeten», was sie nicht selbst für sich «erbeten» *konnten*...

Es wäre wahrlich denn auch *zu viel gesagt*, wollte man das *wahre* «*Gebet*» etwa «*allmächtig*» nennen, da doch die Macht des ewigen Urseins *in sich selbst ihre Grenzen sieht*, weil ewige Gottheit nicht *sich selbst entgegenwirken* kann. –

Hingegen aber wissen auch nur die allerwenigsten Menschen in heutigen Tagen noch aus eigener Erfahrung, was das wirkliche «*Gebet*» denn doch *vermag.* – –

Manchen wurde jedoch die Kraft des «Gebetes» bekannt, obwohl sie gewiss nicht ahnten, weshalb sie «Erhörung» fanden, so dass sie dann

auf ihre Art sich Erklärung schufen, wo ihre unvollkommene Einsicht ihnen keine Klarheit bringen konnte.

Sie waren in schwerer Seelen-Not, ganz *unbewusst*, zur *Versenkung* in ihre tiefste Tiefe, und damit zum «*Finden*» gekommen, so dass ihnen hier *zu eigen* wurde, um was sie alsdann – in gleicher Weise *unbewusst* – auch richtig zu «*bitten*» vermochten, und in selbiger Art erlernten sie das rechte «Klopfen», dem die Türe zum Tempel sich *öffnen* musste. –

Da es aber *jedem* Menschen hier auf Erden wahrlich *möglich* ist, in rechter Weise, ganz *bewusst* des hehren Tuns, zu «*beten*», wenn er nur das «Beten» *lernen* mag, und nicht erst wartet, bis es ihn die Not des Leibes oder bittere Seelenqual vom *Unbewussten* her einst lehren wird, – so würde es heißen: göttliche Hilfe *verachten*, wollte nicht jeder, dem

rechte Lehre geworden, fortan danach trachten, auch nach solcher Lehre zu tun ...

Nun wird es freilich vielen gar befremdlich erscheinen, dass man das «Beten» *lernen* soll, gleich irgendeinem Können das erlernbar ist?!

Aber alle, die hier auf Erden einst bewusst das «Gebet» als heilige Himmelskunst übten, waren dazu nur durch Lehre und eigenes Lernen gelangt. – –

Ja: – es verrät uns die alte geheiligte Kunde, dass jene Schüler des großen Liebenden, die ihn zu bitten wussten, dass er sie beten *lehren* möge, schon manche hohe Einsicht erlangt haben mussten, denn nur ihr Wissen, dass man beten lernen *könne*, ließ sie jene Bitte an den Meister tun.

Gebetsformeln kannten sie ja wahrhaftig genug, und sie baten auch nicht: «Herr, lehre uns *ein neues Gebet*», – sondern sagen klar und bestimmt: «*Herr, lehre uns beten!*»

Selbst wenn die ganze alte Kunde nur bloße *Erdichtung* wäre, hätte doch hier der Dichter sich als ein *Wissender* offenbart, denn nur ein solcher hätte diese eindeutig klaren Worte den Schülern des hohen Meisters in den Mund legen können.

Hier ist jetzt geboten, zu lehren wie man «bitten» muss um zu «empfangen».

Mit aller Absicht wiederhole ich also nochmals, dass *jenes* «Bitten», wie es das wirkliche «*Gebet*» verlangt, fern sein muss allem Betteln und Flehen.

Es gilt nicht, ein hartes Herz endlich zu erweichen, oder eine Gabe zu erquälen, die dem Bettelnden nicht zukommt!

Wer durch richtiges «Suchen» und «Finden» sich *Berechtigung* schuf zur «*Bitte*», der hat nur darauf zu achten, dass er gleichsam – *verständlich* bitte: – dass er die rechte Haltung bewahre, die zur Auslösung der Kräfte führt, durch die das «Empfangen» Wirklichkeit wird.

Dieses «Bitten» ist eine gelassene, völlig ruhige und sichere *Gestaltung* eines präzisen Vorstellungsbildes, das wie ein «Vorbild» dessen gelten kann, um was man «bittet». –

Sobald aber der Wille des Betenden dieses Vorstellungsbild *geschaffen* und zu größtmöglicher {-chst-} Festigkeit *verdichtet* hat, muss er sich *mitsamt* seinem Werke ganz und gar *dem ewigen Willen des Urseins* übergeben, überlassen und anvertrauen.

Es kommt hier alles darauf an, dass der ganze *Eigen*-Wille, mit dem «Vorbild», das er schuf, so in den Willen des Urseins *eingesenkt* wird, dass auch nicht die leiseste Willensregung noch aus dem Meere des ewigen Willens hervorragt, – dass auch kein kleinster Teil des «Vorbildes» bleibt, der nicht von den Wogen dieses Meeres erfüllt und durchströmt würde.

Ist nun das, um was auf *solche* Weise bittend «*gebetet*» wird, überhaupt im ewigen Willen des Urseins «*gegeben*», und hat es der also Bittende bereits durch sein «Suchen» und «Finden» *zu eigen* erlangt, so ist auch die *Gewährung* der Bitte *im selben Augenblick* vollzogen in dem die

absolute Versenkung in den Urwillen erfolgte, und es bedarf nur noch der im Irdischen unübersteigbaren *Zeit*, auf dass die Wirkung des Gebetes in *Erscheinung* treten könne, vorausgesetzt, dass der Bittende zugleich auch nach rechter Weise «*anzuklopfen*» versteht. – – –

Der *einzige*, aber auch wahrlich *unüberwindliche* Widerstand, dem solche «Bitte» *im Menschen* selbst begegnen kann, ist der *Zweifel!* – –

Hinsichtlich der *Gewährungsmöglichkeit* kann gewiss der Betende nur *ahnen* und *tasten*.

Er kann nicht mit Sicherheit etwa *wissen*, ob das Erbetene zu den Dingen gehört, die im Urwillen schon seit aller Ewigkeit *gegeben* sind, und ebenso wenig weiß er bestimmt, ob er schon bis zum vollen Umfang seiner Bitte «*empfangsberechtigt*» ist.

So kann er denn auch nicht wissen, ob er im einzelnen Falle schon *Gewährung* erlangte, und es wäre überhebliche Vermessenheit, sie *unter allen Umständen* zu erwarten ...

Dennoch darf er keinen Augenblick daran *zweifeln*, dass ihm *alles* gewährt sein *muss*, was ihm nach Lage der Umstände gewährt werden *kann!*

Er muss die Frage: – ob er wohl «*empfangen*» werde um was er bittet, restlos aus seinem Denken und Fühlen verbannen! – –

Alles *Wünschen* und *Hoffen* muss er gewissermaßen in sich «neutralisieren»!

Er muss sich dem Willen des Urseins *vorbehaltlos* vereinen, – muss ganz mit diesem Willen verschmelzen, ohne den *leisesten* Zweifel aufkommen zu lassen an der *Sicherheit* der Gewährung, soweit Gewährungs-*Möglichkeit* besteht! –

Auch das will «gelernt» sein, und nur wer es *lernt*, wird *Herr* über allen Zweifel werden! – –

Je höher sich allerdings mit der Zeit die *Beweise* häufen, dafür, dass die rechte «*Bitte*» die *Gewährung*, so wie sie erfolgen *kann*, *in sich selber trägt*, desto leichter wird es werden, allen Zweifel zu besiegen, noch bevor er sich hemmend in den Weg stellen kann.

Hat er aber auch wirksam den Zweifel überwunden, so darf doch der Betende in seinem Vertrauen nicht *überheblich* werden!

Vor allem darf er nicht glauben, *selbst* die Art und Weise bestimmen zu können, nach der seiner Bitte *Gewährung* werden soll, noch darf er sich vermessen, die dafür ihm genehme *Zeit* gleichsam *erzwingen* zu wollen ...

Alles das steht ihm nicht zu!

Er muss das alles *jenen* hohen Mächten überlassen, *die aus ewigem Urwillen Auftrag haben, die Geschicke derart unter ihrem geistigen Einfluss zu halten*, dass die Kette des Geschehens jeweils gerade die Glieder aneinanderreiht, die *nötig* sind, um *ohne Beirrung irdischphysischer Gesetze* Wirkungen herbeizuführen, die *im Reiche des Geistes*, – im Reiche *ursprünglichster Ursachen*, – veranlasst werden …

So kann es kommen, dass der *Anschein* entsteht, als habe eine «Bitte» *keine* Erhörung gefunden, während bereits *alle Kräfte in Bewegung* sind, um die *Gewährung zu bewirken*, die freilich auf *andere* Weise dann erfolgen wird, als der Betende sie zu erhalten glaubte.

Oft kommt für den Beter *erst nach langer Zeit* der Tag herauf, an dem er endlich erkennen lernt, dass er, auf *bessere* Weise als er hoffen konnte, schon längst *Gewährung* seiner Bitte fand ...

Die Verheißung, dass der Bittende mit Sicherheit «*empfangen*» werde, darf aber gewiss nicht nur auf die Dinge *des irdischen Daseins* bezogen werden, und wer sie nur aus der *irdischen* Ansicht her betrachtet, der

muss sich sagen, dass sie sich *bewahrheiten* kann, auch *wenn* der Bittende *Anderes* empfängt, als das, um *was* er bittet. – –

Es ist aber in der hier vorliegenden, und für die Lehre die hier vermittelt werden soll so instruktiven Verheißung vor allem *davon* die Rede, dass *das*, was von Ewigkeit her dem Erdenmenschen vorbehalten bleibt *für alle Ewigkeit*, durch rechte *Bitte* «empfangen» werden kann.

Man soll Eines tun und das Andere darum nicht unterlassen!

Da die Dinge seines *Erden*-Lebens dem Menschen der Erde *vorerst* am *heftigsten* auf die Nägel brennen, soll er wahrhaftig die Macht des «*Gebetes*» gebrauchen, um auch *Irdisches* sich zu erleichtern, oder seinem Nebenmenschen dann noch *Hilfe* darzubieten, wenn alle *äußere*

Möglichkeit, zu helfen, sich längst erschöpfte, oder als unzureichend erweist. –

Vor allem aber ist das «Gebet» dem Menschen gegeben um in den erneuten Besitz seines ewigen Erbes zu gelangen: – um das zu «empfangen» was man, mit einem sehr verfänglichen Wort, in der Sprache der sogenannten «Gottesgelehrten», die Gnade nennt. – –

Was hier aber in *Wahrheit* gemeint war, von *denen*, die noch *wussten* um was es sich handelt, ist alles andere eher, nur nicht etwa ein Geschenk der *Willkür!*

Auch die ewige *Urliebe* aus der *alles* hervorgeht was im «*Sein*» und im «*Dasein*» ist, kann *nicht ihre eigene* «*Struktur*» *verändern*, – kann nicht «*Gesetz*», das durch ihr *eigenes* ewiges *Sein* besteht, *negieren* um der

Liebe willen, sondern *muss* gesetzte Bedingungen *erfüllt* sehen, wenn sie das ihr Entfremdete wieder in sich aufnehmen *können* soll. – –

So ist es die wahre «Bitte», die es dem Strom der ewigen Liebe wieder möglich macht, das Bewusstsein des Erdenmenschen zu durchfließen

Die «*Bitte*», die kein Betteln und Abhandelnwollen, sondern ein ruhiges *Sichdarbieten* ist, in sicherster Gewissheit, dass ihr das *Empfangen* des göttlichen Liebes-Stromes nun nicht vorenthalten wird, – nicht vorenthalten werden *kann.* –

Hier ist nichts anderes als eine geistige *Gesetzmäßigkeit*, die *Erfüllung* braucht, bevor die *Auswirkung* erfolgt!

So, wie der *Suchende* erst in sich selber *fand*, was er vordem vergeblich im Äußeren suchte, so *empfängt* nun der *Bittende* in sich selbst den nötigen *Lebensstrom* der *Liebe*. – –

Vorher ist er einem Elektromotor zu vergleichen, der zwar in allen Teilen überprüft, nun zur Arbeitsleistung fähig wäre, aber noch nicht vom Kraftstrom der Zentrale durchflossen ist.

Nun aber ist der *Kontakt geschlossen:* – der Motor ist durch den Strom in *Bewegung*, – aber nun wartet er auf den *Gebrauch* seiner Arbeitsleistung, denn vergeblich würde ihn die Kraft durchfließen, wäre keine Möglichkeit, auch seine Bewegung *nutzbar* zu machen. –

In diesem Bilde zeigen sich gleichnisweise die drei Erfordernisse des wahren «Gebetes».

Dem «Suchen» und «Finden» ist die technische Überprüfung des Motors bis in seine innersten Teile zu vergleichen.

Das «Bitten» und «Empfangen» ist zu erkennen in dem Schließen des Kontakts und der Durchflutung mit elektrischem Strom.

Dem «Anklopfen» und «Auftun» aber ist das Anschließen des Motors an die durch ihn zu betreibenden Maschinen und die dadurch bewirkte Tätigkeit sehr wohl vergleichbar.

Doch, dieser Vergleich, entnommen dem Bereiche der Technik heutiger Tage, soll keineswegs mehr sein als ein Hinweis, der vielleicht meine Worte unterstützen kann.

Wer diesen Hinweis nicht braucht, oder wer sich dadurch gestört fühlen sollte, dass ich mich nicht scheue, hier ein Gleichnis aus dem Alltag zu gestalten, der möge ruhig unbeachtet lassen, was ich doch immerhin meiner Rede einverwoben wissen möchte!

So glaube ich, hier von dem zweiten Erfordernis wahren «Gebetes» schon die Brücke zum dritten hin gespannt zu haben und hoffe, dass alle, zu denen ich hier spreche, mir auch weiter über diese Brücke folgen werden.

«Klopfet an, so wird euch aufgetan»

Es ist nicht *Willkür*, wenn in der alten Verheißung nun das Bild vom «*An-klopfen*» Aufnahme findet! – –

Ist «Suchen» ein Versenken in sich selbst, um da die innerste, tiefste Tiefe zu finden, – ist «Bitten» ein Wollen in festem Vertrauen auf das «Empfangen», – so ist «Anklopfen», – Pochen um Einlass zu erreichen, – ein äußeres, tätiges Verhalten, das einer Forderung Ausdruck verleiht. –

Es ist dem, der «beten» lernen will, gleichsam hier gesagt, dass er das Recht zu fordern, zu verlangen, hat, – so vermessen das auch scheinbar klingen mag, – und dass er dieses hohe Recht nur dann sich erwirkt, wenn er auch tätig zu beten weiß: – wenn auch sein Tun den Bedingnissen wahren «Gebetes» entspricht. – –

Das gilt für die ganze Einstellung bei *allem* Beten, – auch wenn es sich *um Dinge des äußeren Daseins* handelt. –

Er-hörung findet *nur*, wer wirklich «anklopft», – wirklich pocht, – wer seine gerechte «Bitte», sein Erwarten durch das entsprechende tätige Verhalten verstärkt, und dadurch an sich zur Forderung werden lässt, die Erfüllung findet aus Notwendigkeit. – – –

Der Beter darf sich nicht wundern, wird er nicht erhört, trotzdem sein «Suchen» und «Bitten» vor seinen Augen ihm durchaus einwandfrei erscheint, solange er nicht ebenso auch *richtig* «anzuklopfen» weiß. –

Noch fehlt dann die dritte Bedingung vollkommenen «Gebetes»!

Er betet vielleicht um Dinge, die *ihm selbst* zuteil werden sollen, – aber *dort*, wo das Gebet *mit ihm selber rechnet*, – wo *sein Ergreifen* eben dieser Dinge notwendig wäre, *rührt er keine Hand* ...

Er will vielleicht durch sein Beten einem *anderen* Menschen *Hilfe* senden, aus *materieller Not* ihn zu befreien suchen, aber *ferne* liegt es ihm, *aus eigenen Mitteln etwas für ihn zu tun*, oder *Gelegenheiten zu erfassen*, die *dem Anderen praktischen Nutzen* bringen könnten ...

Er möchte sich oder andere durch sein Gebet befreit von Krankheit sehen, aber er verschmäht den Arzt und rührt sich nicht, nach einer Heilgelegenheit zu suchen ...

In allen diesen und noch tausend anderen Fällen fehlt Erfüllung jener dritten Grundbedingung wahren «Gebetes» die in der Verheißung

dargestellt wird unter dem Bilde eines Menschen *der nicht nur außen steht und wartet, bis man ihn hereinruft*, sondern der «*anklopft*», damit ihm «*aufgetan* werde». – – –

Auch in jener Art frommer Himmelsanbettelei, die man so gemeinhin für «beten» hält, fehlen die Hilfesuchenden allermeist dadurch, dass sie das werktätige «Beten» für gänzlich überflüssig halten. –

Es könnte sonst so manchem *geholfen* werden, *obwohl seine Vorstellung von dem was wirklich «beten» heißt, noch nichts weiß*, denn dumpf und unbewusst dringt doch der eine oder der andere durch seine *Inbrunst* zu einem, wenn auch *unvollkommenen*, *«Finden»* und *«Empfangen»* vor ...

Auch wenn sein «Anklopfen» *ebenso* unzureichend erfolgen würde, könnte es dennoch bewirken, dass das, was er nach landläufiger Weise und guten Glaubens für «Beten» hält, *nicht* umsonst gewesen wäre. –

Es gibt aber auch unter denen die noch *nicht* erkennen was wahrhaft «*Beten*» heißt, daneben genugsam *andere* Menschen die aus *innerem Gefühl* heraus das Rechte in *allen* drei Stücken *tun*, auch wenn sie *weit mehr* vermöchten, wäre ihnen das ganze Geheimnis des rechten Betens vertraut. –

Doch, auch das rechte «*Anklopfen*» bezieht sich in der Verheißung durchaus nicht *nur* auf das «*Beten*» um *irdische* Dinge, sondern in *erster* Linie soll es dazu führen, *Einlass* zu erlangen in den heilighehren *Tempel der Ewigkeit*, um hier *das Mysterium des Menschen:* – seinen Ausgang

aus dem Lichte und seine Wiederkehr zum Licht, erschauernd zu erleben ...

Keiner kann in diesen Tempel Einlass finden, der nicht vordem im «Suchen» und «Finden» sich bewährte, – der nicht vordem also «bitten» lernte, dass er «empfangen» durfte. – –

Man weiß im «*Innern*», – und es ist auch hier das Innere des Tempels nur *im Menschen selbst* zu suchen, – *sehr* genau, *wer der ist*, der draußen «*anklopft*», und man wird ihm *nicht eher* öffnen, als bis er die beiden anderen Bedingungen des rechten «*Betens*» zu *erfüllen* wusste.

«Anklopfen» heißt hier, sein Leben aktiv so gestalten, dass jede Handlung die berechtigte Forderung darstellt, in das Innere des Tempels aufgenommen zu werden, und wahrlich: – wer in solcher Weise

«anklopft», dem wird «aufgetan», weil er selbst die Bedingung dazu schafft. – –

Man hat im Laufe der Jahrhunderte die seltsamsten Heimlichkeiten hinter diesem Worte vom «*Anklopfen*» und «*Auftun*» vermutet und gesucht, so dass da und dort von hohlen, aber auch von allzu klugen Köpfen die abstrusesten «Übungen» erfunden wurden, die angeblich das rechte «Anklopfen» darstellen sollen.

Ich kenne auch heute gewisse Menschen, die, ehrfurchterfüllt, Orakelsprüche wirrer Schwärmer wie das kostbarste Heiligtum bei sich verwahren, und bescheiden genug sind, die Tatsache, dass ihnen alles derartige «Üben» keinerlei Erfolg einbrachte, darauf zurückzuführen, dass sie es doch, bei allem heißen Bemühen, wohl «nicht richtig angestellt» hätten, weil ihr Orakelpriester solchen Erfolg für sich erlangt

haben müsse, ansonsten er die torheittriefenden Anweisungen – *O sancta simplicitas!* – nicht niedergeschrieben haben könnte. –

Stets gibt es *neue* Gläubige für derartigen Aberwitz, und immer wieder stehen Mystagogen auf, die entweder *selbstbetört*, oder, *weil anders ihr Weizen nicht blühen will*, mit geheimnisvoller Geste der übelsten Narrheit Zutreiberdienste leisten.

Dass solches *möglich* ist, wird nur dadurch verstehbar, dass sehr vielen Suchenden das *wirklich* von ihnen *Verlangte – zu einfach* und *zu wenig widersinnig* erscheint, weil sie erst in glaubenswillige Erregung geraten, wenn das *Absurde* Glauben von ihnen fordert. – –

Der Menschenfreund erschrickt, wenn er solche Verirrung sieht und möchte mit allen Kräften die Betörten retten; aber alle Hilfsbereitschaft ist hier am falschen Ort.

Man kann nur die *noch nicht* Verirrten *warnen* und ihnen die Dinge, von den sie vielleicht schon vom Hörensagen wissen, beim rechten Namen nennen. Man kann nur aufzuzeigen suchen, dass die Verheißung mit all diesen seltsamen «Übungen» recht durchsichtiger Erfindung *nicht das mindeste* zu schaffen hat.

«Anklopfen», im Sinne der Verheißung, heißt mit Tat und Wirken «beten», und wer sich dazu nicht verstehen kann, der wird vergeblich darauf warten, dass ihm «aufgetan» werde! – –

Nun darf man sich aber auch nicht der falschen Vorstellung ergeben, als sei das «Auftun», im Sinne unserer Verheißung, ein plötzliches Eröffnen unerahnter geistiger Herrlichkeit, – ein sofortiges Offenbaren der geheimsten Weisheit, – ein Aufstoßen aller Türen des Tempels, und ein augenblickliches Wegziehen des verhüllenden Vorhangs, der das Allerheiligste vor unbereiteten Blicken schützt!

Auch *der Tempel der Ewigkeit* hat seine *Vorhallen*, und der Neophyte wird sich wahrlich schon *glücklich preisen* dürfen, wenn er – bildlich gesprochen – seinen Fuß in die *äußerste* dieser Vorhallen setzen darf ...

Wer da mit großen Ambitionen kommt und sich für würdig hält, wenn auch nicht gleich ins Allerheiligste, so doch in eines der es

umschließenden Sanktuarien einzugehen, dem wird *gewiss nicht* «aufgetan» werden, dass er auch nur die Vorhöfe schaue. – –

Doch wird hier keiner etwa «ungerecht» behandelt!

Hier hängt nichts von irgendeiner Willkür ab!

Es ist alles durch geistiges *Gesetz* geordnet, und dieses «Gesetz» ist kein ersonnenes Werk, sondern *folgerichtige Auswirkung geistigen Lebens*, unwandelbar wie die Gottheit selbst, *deren Art und Wesen es den Wissenden offenbart*, nachdem sie «wissend» *wurden* durch seine *Erfüllung!* – –

Wohl ist die Gottheit auch *im Menschen selbst*, – wohl ist *im Innersten* des Menschen ihr hochheiliger *Tempel*, – und wohl ist **«Gott»**, wie immer man dieses Wort sich *deuten* mag, dem Menschen nur *in dem Innersten menschlicher Seele* erreichbar und empfindbar!

Aber die meisten der Menschen ahnen nicht, welche unendlichen Weiten ihre eigene, stets in ewigem Rhythmus schwingende «Seele» umfasst! –

Die meisten ahnen nicht, welche unmessbaren Fernen zwischen ihrem Bewusstsein und dem bewussten Sein Gottes liegen, obwohl «Gott» sie erfüllt und sie nur in «Gott» ihr Dasein haben. – –

Sie stehen, *für ihre Vorstellung*, mit Gott «*auf Du und Du*», ohne im mindesten sich des *Frevels* bewusst zu werden, den diese Vorstellung enthält. – –

Es ist wahrlich schwer, ihnen beizubringen, dass Gott, dem *göttlichen Leben* nach, ihnen zwar das *Allernächste*, – dem *bewussten göttlichen Sein* nach aber das *Allerfernste* ist, – dass eine «Jakobsleiter» *in ihnen selbst* aufgerichtet werden muss, auf deren Sprossen erst alle die Lichtgrade *geistiger Hierarchien* herabsteigen und sich die Hände reichen müssen, soll erdenmenschliches Bewusstsein *wache Kommunikation* mit dem ewigen, unvorstellbaren, göttlichen *bewussten Sein* erleben können, ohne Vernichtung fürchten zu müssen. – – –

Dummstolzer *geistlicher Hochmut* meint, *nichts dürfe sich zwischen Gott und den Menschen stellen*, – aber hier ist nur die Bitte rechte Antwort: «Herr, *vergib* ihnen, denn sie *wissen nicht*, wie sie Dich *schmähen!*»

Wer daher wirklich will, dass ihm «aufgetan» werde, wenn er mit seinem ganzen Leben, mit all seinem irdischen Tun und Wirken «anzuklopfen» wagt, der erwarte nicht etwa, dass «Gott», – in welcher Form er auch an Gott glauben mag, – als ewiges Ursein an der Pforte stehen werde um ihm «aufzutun»! – –

Wer richtig «anklopfen» will, der muss vor allem so viel Ehrerbietung vor der Gottheit in sich tragen, dass er beglückt wäre über alle Maßen, wenn ihm – gleichnisweise gesprochen – auch nur der letzte Tempeldiener Gottes «auftun» wollte ...

Anders wird dem wahrhaft Betenden auch nie *eröffnet* werden, was nur *in ihm selber* «aufgetan» werden kann!

Geistige Erneuerung

Wenn etwa ein Mensch in sich des Glaubens wäre, dass durch das wirkliche «Gebet» die ganze Erdenmenschheit geistige Erneuerung finden könnte, so wäre er keineswegs einem Irrtum verfallen!

Da aber «die Menschheit» hier auf Erden nur aus vielen einzelnen Menschen besteht, so kann auch solche Erneuerung nur vom Einzelnen her erfolgen, und wir wollen darum hier nur vom einzelnen Menschen reden, statt uns in das Ganze zu verlieren, wobei für den einzelnen allzu viel verloren gehen müsste.

Ist irgendwo auf dieser Erde *nur ein Einziger* bereit und willens, sich durch *wahres «Gebet»* zu *erneuern*, so ist dadurch *auch für die ganze Menschheit* schon vieles gewonnen, denn wir Menschen stehen nicht

vereinzelt für uns im leeren Raum, sondern, was durch den einen fließt im Guten wie im Schlechten, das fließt von ihm aus weiter *durch alle Menschenseelen*, mögen sie auch an den weitesten Orten der Erde gerade ihr Werk tun, mögen sie darum wissen oder nicht ...

Wenn ich in den vorangehenden Kapiteln so ausführlich darlegte, was zum wahren «Gebet» *gehört* und um *was* es sich beim rechten «Beten» *handelt*, so geschah das vornehmlich auch deshalb, weil so viele Menschen sich gar nichts *Bequemeres* vorstellen können als das *Beten*, – weil so viele Menschen glauben, es sei schon gebetet, wenn sie in ihrer Vorstellung, in gar anmaßlicher Vertraulichkeit, sich mit einem erträumten Etwas unterhalten, das sie ihren «Gott» nennen und dabei die selbstsuggestive Rückwirkung auf ihre Gefühle als billigen Trost in sich aufnehmen. –

Aus solcher Art, vermeintlich zu beten, kann freilich nur Selbsttäuschung und ein vorübergehendes falschtönendes Gefühl der Erhobenheit kommen, – niemals wirkliche geistige Erneuerung, die der Betende so bitter nötig hätte.

Aber nichts wäre nun verkehrter, als wenn man sich etwa auf meine Darlegungen hin auch nur im mindesten *entmutigt* fühlen wollte.

Es lässt sich wohl denken, dass dieser oder jener bereit wäre, sich zu sagen: – «Wenn rechtes Beten all' diese *Voraussetzungen* in sich schließt, dann werde ich es *niemals* lernen! – Ich will vor meinem Gott mein Herz ausschütten und Trost in dem Gedanken finden, dass ich gehört, ja vielleicht auch erhört werde!»

Wer aber dieses Buch bis hierher wachen Sinnes las, und dennoch so sprechen kann, der hat meine Worte wahrlich *nicht* ganz verstanden!

Wenn ich die Erfordernisse rechten «*Betens*» an Hand der Verheißung vom «*Suchen*», «*Bitten*» und «*Anklopfen*» aufzuzeigen suchte, so musste ich gewiss ins Einzelne dringen, damit der Leser nicht mehr im Zweifel sei, dass es sich beim wahren «*Gebet*» um *etwas anderes* handelt als um das frommgestimmte Hersprechen gewisser Gebetsformeln.

So unterrichtet, wird jedoch der Einsichtige gar bald *seiner selbst gewiss* werden und wissen, was *für ihn* nun daraus folgt. –

Er wird sehen, dass es *erst dann* möglich ist, wahrhaft zu «*beten*», wenn eine *völlige Umstellung* seines *Denkens*, *Fühlens* und *Handelns*

voraufgegangen ist, so dass in ihm bereits alle Vorbedingungen wirklichen «Gebets» *erfüllt* sind, *bevor* er beginnt zu «beten». – –

Nur um der Allzuängstlichen willen betone ich hier ausdrücklich, dass ich zwar geschildert habe, was beim wirklichen «Gebet» *erfolgt*, dass dieses alles aber *ganz von selbst* sich einstellt, nachdem das ganze Leben *so* gestaltet wurde, dass es stets *gebetsbereit* ist. –

Denen, die sich das Beten nur als eine Angelegenheit für Kopfhänger und Betrübte vorzustellen vermögen, muss ich sagen, dass ein *gebetsbereites* Leben wahrhaftig auf *keine* edle Freude zu verzichten braucht und geradezu *ein Unterpfand steter Heiterkeit*, – *steter Glücksbereitschaft* werden kann. – –

Was aber das «Ausschütten seines Herzens» anlangt, so fühlt der Mensch den es danach drängt, nur besonders intensiv die Wahrheit, dass er nicht ein völlig Abgetrenntes und nur auf sich Verwiesenes im Weltenraume ist, – dass er trotz seiner kosmischen Isolierung und Willensflucht aus dem Geiste, immer noch – wenn auch auf passive Weise – mit seiner Urheimat: dem Reiche des wesenhaften reinen Geistes, in Verbindung steht, und dass die Hilfe, die von dort ausgehen kann, einen weiteren Wirkungsbereich umfasst als alle Hilfe in der physischsinnlichen Welt grobräumlicher Dinge.

Er irrt nur in *der Auslegung* seines Gefühls, wenn er sich, *ohne Zwischenstufe*, dem *ewigen Ursein* als gleichsam persönlichen Partner gegenüberzufühlen glaubt, und er irrt nicht minder, wenn er dieses *Selbstbekenntnis* seiner Not *vor unsichtbaren Zeugen*, das eine wahre, richtige, heilige «*Beichte*» ist, als «*Gebet*» betrachtet. – –

Eine solche «*Beichte*» jedoch entspricht eingeborenem Bedürfnis der menschlichen Natur und ist *ein Befreiungswerk der Seele* von unschätzbarer Lebensbedeutung, so dass *jeder* Erdenmensch, *wer er auch sei*, von Zeit zu Zeit sich vor den *unsichtbaren wahren* «Priestern» derart aussprechen *sollte*, um zum Empfang stets neuer Kräfte aus dem Unsichtbaren fähig zu werden. –

Man soll nicht erst die schwerste Not der Seele über sich hereinbrechen lassen, bevor man sich zu solcher wahren «*Beichte*» entschließt, die stets ihre *ewigkeitsgültige* «Absolution» *in sich selber* trägt ...

Erst *nach* solcher «Beichte» und der durch sie erlangten *Befreiung der Seele* sollte man in *wahrem* «*Gebete*» bitten um das, *was man* «*erbeten*» will! – – –

Der Mensch, der dann auf rechte Weise also «betet» wie gebetet werden muss, wird wahrlich geistige Erneuerung erlangen, und diese Erneuerung ist immerfort wieder vonnöten, wenn das Außenleben die Fühler der Seele taub geschlagen hat.—

«Geistige Erneuerung» ist aber *nicht* etwa eine Erneuerung des geistigen Lebensfunkens im Menschen, sondern Erneuerung der *Aufnahmefähigkeit der Seele* für alle Einflüsse, die sie *aus dem Reiche des reinen Geistes*, über die «Antenne» ihres eigenen geistigen Wesenskernes, erreichen *können* und erreichen *wollen*. –

Es ist kaum möglich, in Worten menschlicher Sprache die einzigartige Verbundenheit von «Geistfunken» und «Seele» im Erdenmenschen darstellen, oder auch nur mit Hilfe von Bild und Gleichnis erklären zu wollen.

Obwohl unsere «Seele» für uns «das einzig Wirkliche» ist, das heißt: das Einzige, was für uns als ein Wirkendes wahrnehmbar wird im Innern, ist sie an sich doch nichts anderes als eine organische und nach bestimmten rhythmischen, harmonischen Gesetzen gebildete Gestaltung aus dem ewigen Ozean der Seelenkräfte, die gleichsam an dem in diesen Ozean versenkten «Geistesfunken» ihren Kristallisationsmittelpunkt hat. —

Wahrnehmung des eigenen «*Geistesfunken*» in uns ist uns nur möglich, soweit wir «*Seele*» sind, und nur durch die bis ins Reingeistige eindringenden *besonderen Kräfte* der «Seele», die gleichsam als ihre «*Fühler*» betrachtet werden können …

Alles *Geistige*, was unser Erdenbewusstsein erreichen will, muss seinen Weg nehmen über den ewigen «*Geistesfunken*» in uns, wo es durch die «*Fühler*» der «*Seele*» empfangen und aus der «*Seele*» wieder durch

bestimmte «*seelische Organe*» unserer Gehirnmembran übermittelt wird. – – –

Da nun aber auch, *umgekehrt*, alle lauten Wahrnehmungen *des äußeren Erdenlebens* durch das Gehirnbewusstsein die «*Seele*» zum Mitschwingen bringen, so wird der unsagbar subtile Organismus der «Seele» fort und fort *erschüttert*, was nicht nur seine *Aufnahmefähigkeit* für Geistiges bald mehr, bald weniger *herabsetzt*, sondern zuweilen, und selbst *für längere Zeit*, geradezu eine Art von «*Lähmung*» der «Seele» bewirken kann. –

Wer das in sich vielleicht schon erfahren hat, – und es wird wenige geben, die es *nicht* erfahren hätten, – dem brauche ich kaum zu sagen, wie dann diese «Lähmung» der «Seele» wieder auf das Gehirnbewusstsein *zurückwirkt* ...

So besteht immerwährende *Wechselwirkung* im Innern des Menschen und eine *Hygiene der* «*Seele*» ist wahrlich *nicht minder* wichtig als hygienisches Verhalten in Bezug auf den sichtbaren *Erdenkörper* und seine Organe. – –

Wir brauchen ständig «*geistige Erneuerung*», im Sinne einer Erneuerung *seelischer Spannkraft*, damit die «Seele» Geistiges *aufzunehmen* und *weiterzuleiten* fähig bleibe, – so wie wir die Erneuerung unserer *erdenkörperlichen* Kräfte nicht entbehren können, wollen wir dem Erdendasein genügen. – –

Es gibt aber keine *wirksamere* Art zu steter *geistiger Erneuerung* zu gelangen, als immerwährende *Gebetsbereitschaft*, – als das «*Beten ohne Unterlass*», das aus ihr hervorgeht! –

Wer immerwährend *gebetsbereit* ist, durch die ganze Einstellung seines inneren und äußeren: – seines *beschauenden* und *tätigen* Lebens, für den gehört das wirkliche «*Beten*» ebenso zu seinen Lebens-*Notwendigkeiten* wie seines *Erdenkörpers* irdische *Ernährung*, und es *bedarf* keiner *besonderen Anlässe* mehr, um ihn zum «*Beten*» zu bewegen, wenn es ihm andererseits auch gewiss niemals an solchen Anlässen fehlen wird ...

Und es sind nicht nur die aneinandergereihten goldenen Kettenglieder bewusster, geformter Gebetshandlungen, die seinem Leben Weihe verleihen! –

Es ist sein steter Gebets-*Wille*, der gleichsam *auch dann* an seiner statt «*betet*», wenn Alltagspflichten und äußere Ablenkung das *bewusst gestaltete* «*Gebet*» unmöglich werden lassen. – –

Ist man einmal auf dieser Stufe angelangt, dann ist ein Tagewerk undenkbar, das ohne wirkliches «Gebet» begonnen oder vollendet werden könnte.

Doch, – es ist gesagt: – «Wenn du beten willst, schließe dich ein in deine Kammer!»

So ist es denn *keineswegs* nötig, – ja, es *würde gegen die «Scham der Seele» verstoßen*, – dass die Umgebung des Betenden um seine Gebetshandlungen *weiß*, es sei denn, dass mehrere Menschen sich im *gleichen* Gebetswillen *zusammenfinden* und einer aus ihnen diesem Willen in Worten Gestaltung zu geben sucht. –

Dann müssen das aber auch Menschen sein, von denen jeder Einzelne weiß, was wirkliches «Beten» ist, und jeder muss sein Leben bereits zu

steter *Gebetsbereitschaft* erhoben haben, – sonst wird gemeinschaftliches Beten *zur hohlen Geste*, oder, *bestenfalls*, wie etwa bei gemeinsamem «*Tischgebet*», zur *Befolgung einer frommen Sitte*, die freilich – einst *hervorging* aus gemeinsamen Gebetshandlungen *solcher* Menschen, die um das Geheimnis rechten «Betens» *wussten*, und auch die Ernährung des Erdenleibes nicht *ohne* «*Gebet*» lassen wollten. – –

Dem Kinde aber gebe man ruhig Gebetsformeln, die seinem Fühlen- und Empfindenkönnen angepasst sind, ohne vorerst eine innere Einstellung von ihm zu erwarten, die seiner Seelenkräfte Konzentration noch übersteigt!

Mit aller Behutsamkeit ist dann der heranwachsende Mensch zuerst in die *Praxis* des *wirklichen* «*Betens*» einzuführen, bevor ihm Aufschluss darüber wird, in *welcher Weise* hier alles geistig ineinandergreift.

So wird er, der bereits *praktisch* beten *gelernt* hat, nur noch *Vertrautes* vernehmen, wird ihm die ganze Lehre in ihrem Zusammenhange zuteil.

Die *Wortgestaltung*, die der des «*Betens*» wahrhaft *Kundige* seiner Gebetshandlung jeweilig geben will, bleibt *ihm allein* anheim gestellt.

Er kann mit gleicher Wirkung sich an *gegebene Gebetsformeln* halten, die ihm vielleicht von der Kinderzeit her schon lieb und vertraut geworden sind, wie er auch aus der Fülle seines Empfindens *selbst die Worte formen* kann, und wenn auch ein solches Gebet, seiner Wortfolge nach, nur ein ergriffenes *Stammeln* darstellen würde.

Obwohl aber wahrlich auch ein solches *Stammeln* zum «*Gebete*» werden *kann*, soll doch nicht der Irrtum entstehen, als solle wahres Gebet *lieber* ein «Stammeln» als *geformte* Wortfolge sein. –

Es handelt sich hier um höchstes Auswirken geistiger Gesetze und seine Benützung, so dass schon die Ehrfurcht vor dem Geistigen gebietet, auch nach aller Möglichkeit nach formaler Vollendung der Gebetshandlung zu streben ...

Und weit darüber emporragend sind noch Wortfolgen möglich, die nach geistigen Lautwerten geordnet, unsagbar wohltätig auf die Seele einwirken, so dass sich ihr «Gebet» gleichsam mit doppelter Kraft erhebt. – – –

Um was dann, wenn man wirklich «beten» kann, zu beten ist, wird zwar jeder für sich zu wissen meinen, und doch ist es nötig, hier noch einiges zu sagen, soll nicht der gleiche Fehler ad infinitum begangen werden, den so viele begehen, die zwar nicht um das Mysterium des rechten «Betens» wissen, aber nach ihrer frommen Art gutgläubig zu beten meinen, wie sie es eben verstehen können.

Da ist es denn fast jedem dieser vermeintlichen Beter geradezu selbstverständlich, dass er zuerst um sein eigenes Wohl und um das Wohl derer zu beten habe, die ihm, – wie man zu sagen pflegt, – in seinem Erdenleben «nahestehen» ...

Man hat zwar die Mahnung vernommen: – *«Betet für die, so euch hassen und verfolgen!»* – – und am Tage von Golgatha wird mit bedeutsamer Betonung in den «römischen» Kirchen sogar für die «*Ketzer*», die *Juden*

und «*Heiden*» gebetet, aber – man denkt nicht daran, dass uns, vom Standpunkt *geistig Erwachter* her gesehen, auch unsere *Feinde* und *Verächter*, wie auch die *fernsten* Menschen, die wir *niemals noch von Angesicht sahen*, geistig *ebenso* verbunden sind, wie unsere *allernächsten Blutsverwandten*, auch wenn wir den uns *Unbekannten*, und denen, durch die uns arges *Leid* geschah, gewiss nicht die gleiche *Art* und den gleichen *Grad* der *Liebe* entgegenbringen *können*, – was auch wahrhaftig kein göttliches Gesetz «verlangt», weil es ja selbst die Unterschiedlichkeit *setzt* und *bewirkt*.

Wer aber das wirkliche «Beten» lernte, der wird fortan seinen Gesichtskreis erweitern müssen, um vor allem und zu allererst für alles zu «beten», was auf Erden Mensch werden will, und Mensch zu sein sich müht: – was unter der Tierheit leidet, und was die Tierheit zu bändigen sucht! –

Dann erst wird der Betende an bestimmte Menschen-Gruppen denken dürfen, – danach an seine Freunde und Anverwandten, – sodann an seine engste Familie, – und zu allerletzt: – auch an sich selbst! – – –

Es ist genau die *umgekehrte* Reihenfolge gegenüber *jener*, die für unsere Lebenspflichten in *der Außenwelt* maßgebend ist, denn dort muss der Mensch zuerst *selbst* festen Stand gewinnen, bevor er Verantwortung für eine Familiengründung übernehmen kann, – muss zuerst für seine *Familie* sorgen, bevor er *Anverwandten* und *Freunden* helfen *darf*, – und diesen wieder muss er *nicht mehr notwendig* sein, will er *ferneren* Menschen-*Gruppen* helfen oder seine Kraft dem Menschheits-*Ganzen* zur Verfügung stellen. –

Unbeschreiblich Bedeutendes hängt für die ganze Menschheit davon ab, dass jeder, der wirklich «beten» lernte, nun in solcher Weise zuerst für Alle «betet», bevor das «Gebet» auch für seine weiteren und näheren

«privaten» Anliegen einsetzt, ganz abgesehen von dem rein Persönlichen, für das er die Hilfe des «Gebets» gebrauchen will ...

Es kann so im Laufe der Zeit wahrhaftig zu *geistiger Erneuerung* immer größerer Teile der Menschheit kommen, nur durch das «*Gebets*»-Wirken weniger *Einzelner!*

Aber es wird hier nicht bei diesen wenigen Einzelnen bleiben, denn die Kraft des wirklichen «Gebetes» weiß in Bälde alle zu erreichen, die bereits reif und gefestigt genug sind, um «beten» lernen zu können...

Derer aber sind wahrlich nicht wenige in heutigen Tagen zu finden! --

Die noch *der Erde Bürde und Mühsal* tragen, mögen aber auch *jene* nicht vergessen, die *vor* ihnen über diese Erde gingen, mit gleicher Mühsal und Bürde belastet. –

Man wähne *nicht*, nun seien sie aller Sehnsucht nach Hilfe *enthoben*, oder, sie seien erdenmenschlicher Hilfe so entrückt, dass solche Hilfe ihnen *nichts mehr nützen* könne!

Ach! – es sind nur *Allzuviele*, denen die Hilfe durch *wirkliches* «*Gebet*» gar *dringend* nötig wäre, da sie nun in einer seelischen Entwicklungs-Phase stehen, die ihnen *nicht* mehr erlaubt, *selbst* tätig ihr Schicksal zu fördern! – –

Wenn in einem alten geheiligten Buche die Worte stehen: «Es ist ein heiliger und heilsamer Gedanke, für die Verstorbenen zu beten, auf dass

sie erlöst werden!» – so darf man hier wahrlich sicher sein, dass nur einer diese Worte Schreiben konnte, der hinter die dichte Verhüllung sah, die dem nicht dafür bereiteten Erdenmenschen den Blick in «das Land ohne Wiederkehr» unmöglich macht ...

Und wenn ich hier jeden, der da «beten» lernen will, bitte, dass er, sobald er es kann, sein wirkliches «Gebet» auch für die von dieser Erde Geschiedenen einsetze, so spreche ich kraft meines sichersten «Wissens», und keineswegs etwa beeinflusst durch irgendwelche erdenmenschlichen Vorstellungen vom Leben nach dem Erdentode!

Aber auch hier möge man daran denken, zuerst für *Alle* zu «beten», bevor man die Kräfte des wahren «Gebetes» auf Einzelne lenkt! – –

Es trage aber auch keiner etwa Sorge, dass sein «*Gebet*» für *Einzelne* vielleicht *vergeblich* sein könne, weil diese Einzelnen der Hilfe *nicht mehr bedürftig* seien!

Hier ist nur zu sagen, dass es unter denen, die noch irgendein heute auf Erden Lebender kannte, oder deren sich seine Eltern erinnerten, *keine einzige* Seele ist, die nicht auf ihrem Wege noch Förderung *dankbar begrüßen* würde, auch wenn sie *nicht* zu denen gehört, denen solche Hilfe durch wahres «Gebet» geradezu «*Erlösung*» werden kann. – –

Auch in *jenem* Seelenzustand, in dem sich die «Seele» *frei vom Erdenkörper* erlebt und den der Sprachgebrauch das «*Jenseits*» nennt, ist *geistige Erneuerung*, in gleichem Sinne wie ich das Wort schon vordem erläuterte, eine stete *Notwendigkeit*, denn immer noch erschüttert, *nachwirkend*, erdenhaftes Bewusstsein die «Seele», während sie zugleich in *neuen* Erlebnissen vibriert, die sie *passiv*

hinnehmen muss, *ohne*, wie einst auf der Erde, durch den Erdenkörper *aktiv daran teilnehmen zu können.* – –

Die Wenigen aber unter den Geschiedenen, die *aktiv* in der Welt des Geistes heimisch waren *schon zu ihren Erdenzeiten*, würden die Hilfe des wahren «*Gebetes*» wahrlich für *Andere* gut zu gebrauchen wissen, würde sie ihnen etwa zugelenkt ...

Es darf jeder darauf vertrauen, dass *nichts* verloren geht, was da jemals die *Liebe* über die Grenze der physisch-sinnlichen Welt ins «*Jenseits*» sendet.

Gilt das wahrhaftig schon von jeder liebedurchdrungenen *Empfindung*, – von jedem liebeerfüllten *Gedanken*, – so erst recht von der wahrhaft

wundersamen Hilfe, die durch Ausübung wahren «Gebetes» möglich wird! – –

So wirkt die rechte Art zu «beten», wie ich hier in diesem Buche «beten» lehre, nicht nur über die ganze Erde hin, sondern noch weit über diese physisch-sinnliche Erscheinungswelt hinaus!

Das wirkliche «Gebet» verbindet alles Seelische, das den Geistesfunken in sich trägt, im sichtbaren wie im unsichtbaren Kosmos, und bringt Kraftströme zur Wirksamkeit, die, auf dem Wege über die ihnen gesetzten Stationen, in Wahrheit zuletzt das Herz des absoluten ewigen Seins erreichen, um von dort aus mit «Gnade» gleichsam «geladen» zurückzufluten auf den Betenden und alles, worauf sein «Gebet» gerichtet ist ...

Das wirkliche «*Gebet*» lässt die «*Himmelsleiter*» erstehen, die *im Innern des Menschen* dann aufragt, hinauf bis zum innersten *Urseins-Willen*, – jene «Himmelsleiter», die es den hohen Hierarchien des Geistes *möglich* macht, das ewig leuchtende Licht herabzubringen *bis in des Erdenmenschen irdisches Erleben!*–

Das wirkliche «Gebet» ist die höchste Verherrlichung der ewigen Liebe, – liebend dargebotene Vereinungsmöglichkeit mit der ewigen schöpferischen Allgewalt, die aus der Urliebe ewig neues Leben zeugt

So ist es für den Erdenmenschen wahrlich nur *Erfüllung* heiligster *Pflicht*, wenn er sich strebend müht, das wahre «*Beten*» zu lernen!

Heil und Segen wird ihm und aller Seele aus solchem «Beten» ersprießen, und mehr und mehr wird sich durch solches wirkliches «Gebet» der Erde Antlitz geistig neu gestalten, zum Wohle derer, die einst nach uns kommen. — —

Bereiter der Zukunft sind alle, die wahrhaft zu «beten» wissen! -

Sie sind die Vorläufer und Wegbereiter des neuen Menschen, der schon mit Ungeduld auf Erden Dasein verlangt, aber erst erscheinen kann, wenn er die Erde für seine neue Weise Mensch zu sein, bereitet findet! – –

Ihm wird das wirkliche «*Beten*» auf Erden *Heimat* schaffen, – *ihm:* – dem *neuen Menschen*, der da alles, was dermalen noch zerspalten und zerrissen ist, *vereinigt*, weil er nur noch aus der **Liebe** lebt! – – –

So sollt ihr beten!

n der Stunde des Erwachens

Heilige Heerschar!

Hüte heute meinen neuen Tag!

Hohe Hilfe helfe

Mir,

Dem Vertrauenden,

Tun meine Tat!

Rein ist mein *Fühlen:* – Es *bleibe* rein! *Straff* mein *Denken:* – Es *bleibe* gestrafft!

Klar meine Rede: – Sie bleibe klar!

Ich unterwerfe Mein *Denken* Der Liebe! Ich unterwerfe Meine Worte Der Liebe! Ich unterwerfe Mein Handeln Der Liebe!

Bei Ernährung des Leibes

Dank dem Erzeugenden
Für das Erzeugte! –
Geweiht sei Speise,
Geweiht sei der Trank

Gabe der Erde, Erhalte der Erde

Urewiger Liebe!

Was *ihr* gehört! – Werde *Segen Leibhaftem Leben!*

Ш

Kraft des Lebens!
Wirke das Wunder: –
Wandle,
Was ich vernichte,
Was ich zerstören muss,
Mich zu erhalten, –
In weisen Willen!

Am Ende des Tages

O Glück der *Ruhe!*Glück der *Stille!*Glück der *Nacht!*

Nach *Tagesmühe*, *Tageslärmen*, *Tagesdrängen*, *Müd'* gemacht,

Sehnt *Seele* sich und *Leib*,

Nun *auszuruhen, Auszuklingen, Auszuschwingen.*

Nun ist *vollbracht*Der *Erde* Werk!

Seele!

Kehr' *bei dir selber* ein! Lerne den Leib nun *vergessen!* Lass ihn auf seinem Lager *ruhn!* Hehrer Hüter heilige Hut Hütet ihn vor Schaden.

Du aber, – *Seele*, – *Bete* unterdessen!

*

m Glück

Frei!
Frei geworden,
Fressender Frage!

Frei geworden, Wühlender Wünsche!

Also befreit,
Will ich *Herr* dir sein, –
Will dich *beherrschen*,

Du, mein Glück!

Dank dem,

Das dich mir sandte!

Dank dem,

Das mich dich schaffen ließ!

Doch – *dienen* – will ich Dir *nicht!*Willst du an mir den *Knecht*,
So wirst du mich *verlassen* müssen,
Denn ich will *frei* sein,
Auch von *dir!*

In Not und Bedrängnis

Helft mir!
Helft mir, wenn ihr helfen könnt!
Helfende Mächte!
Hilfreiche Helfer!

Ihr wisst, wie harte *Not* mich schlägt, – Wie *Sorge* boshaft mich bedrängt!

Ihr *werdet* Hilfe *bringen*, – Wenn ihr *könnt!*

Doch: – ist es euch *versagt*,
Die Last von mir zu heben,
Die mein Rücken trägt, – *Dann* helft mir nur sie *tragen!*

Geh' ich auch *gebückt*,
So will ich doch nicht *fallen!*Will willig *tragen*,
Was ich tragen *muss*, –
Und will nicht *murren*,
Will nicht *klagen!*

In Sorge um eine Seele

Urewige Liebe!
Löse aus Not und Bindung,
Aus Blindheit und Nacht,
Aus Qual und Bann,
Was meine Liebe und meine Kraft
Nicht lösen kann!

Ergieße *Du* aus *Deiner* Kraft *Macht* in müden Willen, *Selbst* das Leid zu stillen, Soweit es *Wille* stillen *kann!*

Sende *Hilfe*Hoher *Helfer*, – *Wehrender Wächter!*

Übel *weiche!*Drangsal *fliehe!*Weh *vergehe! Not sich wende!*

Böses ende! Gefahr und Betörung vorüberziehe! Finsternis schwinde!
Licht überwinde!
Dass diese Seele werde frei, –
Bald aller Bande ledig sei!

In Versuchung

Hohe Helfer! Lichteslenker!

Mächtig, unsichtbar um mich zu sein.—

Euch rufe ich aus meiner Pein!

Ich rufe um *Rettung!*Ich *will* nicht *verloren* sein!

Ach! Dass doch Einer bei mir sei, – Mache mich von mir selber frei! – – Einer aus Euch!

Mich fasse,
Nicht lasse, –
Mich rette
Aus böser Bindung qualvollen Banden!
Mich löse
Aus Drang und Trieb!

Dass er *verjage Höllische Plage*,

Die *Urteil trübt*, *Betörung* übt, *Unheil* verhängt, *Zum Argen drängt*, *Sinn verwirrt*,

Willen beirrt!

Helfe mir, Hüter!
Halt' meine Hand!
Bis ich mich selbst
Dem Wahn entwand!

Vor schwerer Pflicht

Lenker im Lichte!
Seht mich bereit!
Bereit im Willen!
Bereit alle Mühe zu überwinden!
Zur Tat bereit!

Pflicht erkennend Werde ich wirken, Was werden will Aus meiner Kraft! Was ich *vermag*, *Und nicht* vermag,

Kommt nun zutag.

Dass Eure Kraft Vollendung schaffe, Wenn ich erschlaffe, – Ist meine Bitte: Ist mein Gebet! Lasst mich *nichts schlecht* tun! Lasst alles mich recht tun! Lasst mich nicht wanken! Lenkt meine Gedanken! Lehrt mich vollbringen!

Lasset das Werk durch mich gelingen!

Ihr hohen Helfer!

Ihr Lenker im Licht!

In tiefer Finsternis

Nicht mehr *beten*,
Nicht mehr *rufen*, – – *Schreien* kann ich nur *um Licht!*

Verwirrt,
Verirrt,
Vermag ich nicht
Mich noch zurechtzufinden
Im tiefen Dunkel um mich her.

Zerquält,
Verängstet,
Schreie ich: –
Schreie um Licht!

Lichte Liebende,
Lasst nicht allein mich in Marter
Wilder Verzweiflung!
Trostberaubt!
Selbst vom Scheine
Scheinbaren Trostes
Längst verlassen!

O betet Ihr für mich,

Die Ihr im *Lichte* lebt, –

Denn *ich* – – *kann* nicht mehr beten!

Hört mich!
Erhöret meinen Schrei!
Ich schreie zu Euch, –
Schreie aus meiner tiefen, tiefen Not
Um Licht, –
Auf dass ich ... wieder ... beten könne!!

An einer Bahre

Kalt, – starr, – verstummt, – Liebe ich dennoch, Was ich vordem liebte: Einst warm belebt, – Beredten Mundes ... Ehedem lichter Seele Lebenslang Träger Und ausdruckswillige Darstellung.

Schaurig, – noch unerfasslich, – Dass dieses nun verwesen muss! – Dass diese lieben Formen

Nun *vernichtet* werden! – – –

Grauenvoll fühle ich

Irdische Vergänglichkeit:

Nun aber betet meine Liebe

Für dich, du lichte Seele, -

Der dieses Kalte, Starre,

Nicht mehr dienen kann, -

Dass dir sogleich die hohen Helfer

Sich *erkennbar* zeigen,

Damit du ohne Säumen

Deinen Weg zum *Lichte* findest: –

Selbst Licht wirst,

Wie du Licht von Anbeginn einst warst!

Leitet, lenkt und lehret, Ihr leuchtenden Lehrer Erhabenster Lichtwelt! Führet zu höchstem Ziele: -Zu lichter Vollendung In ewigem Geiste, -Was ich liebe Mit aller Liebeskraft, Jetzt, – wie einst!

An einer Wiege

Fragende Augen, –
Nie gewesen,
Nie wiederkehrend, –
Noch fasset ihr nicht
Was sich euch zeiget
In irdischem Licht!

Möge *Segen*Euch erregen,
Voll Vertrauen
Bald zu schauen,

Sonnendurchhellt, Eure Welt!

Möge reinen *Geistes* Walten *Seele* sich in euch gestalten, – Was noch «*schläft*» in euch *entfalten!*

Liebende Schützer,
Schützt dieses Kind! –
Lenket sein Werden
Hier auf Erden
In lichte Bahn!

Führt dieses Leben!

Leitet sein Streben Durch lange, freudige Erdenzeit Stets näher ewigem Leuchten entgegen! -Behütet es auf allen Wegen, Bis es *beglückt* Einst, – Der Erde entrückt, – Mit Euch vereint, *Im Lichte aufersteht* Für alle Ewigkeit!

In grosser Freude

Dank Dir,
Quelle aller Freude, –
Urewiges Licht
Lebenspendender Liebe, –
Dafür, dass ich erleben durfte,
Was heute mich beglückt, –
Mich aller Klage nun entrückt, –
Erfüllung ward Hoffen und Traum!

Noch fasse ich kaum,

Dass das Erlangte sich Als *Wirklichkeit* erweist.

Ihr aber: *Liebende*, im Geist,
Ihr, die Ihr *Weg* und *Weise* kennt,
Ihr, die Euch *Liebe helfen* heißt, –
Sendet mir, Helfer, *Eure Kraft!*

Lehrt mich erkennen Wie ich meiner Freude würdig werde!

Lasst mir zum *Segen* sein, Was diesen Tag mir hellt!

O lasst mich nicht *allein! Allein* mit meiner *Freude! Schützet, Schützer, meine Seele,*Dass nicht *Übermut* sie nun befällt!

Dass man zu sich selber finde

Innerstes Leben! Sein meiner selbst! Du lichter Stern Urgottlichen Lichtes Im Erdendunkel! Du, dessen «Bild» ich bin, – Irdisch verflochten dem Irdischen, – Mich selbst *nicht fassend:* – Nur in Dir von Dir gefasst!

Weit ward ich mir, -

So, wie ich bin *in Dir*, – *Weit* ward ich mir *entrückt!*

Wo ist mein *Weg?* – Mein Weg *zu mir*, – So wie ich *ewig bin in Dir!?*

O *helfe* mir! Lass nicht *Dein* «*Bild*» Durch Irdisches *ver-bilden!*

O lass *zurück* mich *Zu mir selber* finden! – –

Zu Dir,

Du *Licht* in mir!

Löse meine Selbstverflechtung!
Befreie aus des Irrtums Knechtung,
Was nur mit Dir vereint
Das Leben finden kann!

Um Erleuchtung

Von allem Trost verlassen Rufe ich,
Rufe ich zu Dir: –
Du Licht der Ewigkeit!
Du Licht des Lebens, –
Licht der Liebe!

Lass nicht in schwarzer Lichtnot Nachten Seele und Sinn! Erhelle das Trübe!
Erlichte das Dunkel!
Lass mich Erleuchtung
Erlangen in Dir!

Sende, die in Deinem Lichte leuchten Mir auf meinen Weg!

Heiße sie achten auf mein Suchen: *Mein Suchen nach Licht! Willig* folge ich führender Hand! *Willig* ersteige ich steile Pfade! *Entführet mich, Führer*,

Finsterem Land!

Führt mich ins Licht: –

In das Leuchten der Gnade!

Nach Rettung aus Gefahr

Väter im Lichte, –
Heilige Helfer, –
Hilfreich nahe
Allem, was nach Rettung ringt!
Inbrünstig – bebenden Herzens –
Sei Dank Euch dargebracht!

Aus drohender Nacht Zum Lichte erwacht, –

Das Gebet

Aus Not errettet, Gefahr entrissen,

Losgekettet aus feindlicher Macht, – Sei nun mein Leben

Euch übergeben!

Eurer Wacht sei anvertraut,
Was Ihr
In mir
Aus meinem Streben
Nun auferbaut!

Lasset des *Dankes Tempel* werden All mein Dasein nun auf Erden!

Um gutes Gelingen

Schaffende, bauende,
Werkwissende Meister!
Weist mir rechte Weise
Wie ich wirkend Werk vollende!

Ihr, die Ihr Maß und Zahl erkennt, –
Verborgenstes bei Namen nennt, –
Gebt Einsicht, Kraft und auch Geduld!
Begnadet mich aus hoher Huld!

Dass nichts mir misslinge!

Dass alle Dinge,

Die Werk ergeben,

Sich unter meiner Hand

Vollenden wollen

Und zum Werk erheben! – – –

Um Weisheit

Lasst mich nicht im Nichts versinken!
Nicht im Schein ertrinken!
Soll mich nicht Gedanke binden, –
Soll ich wahrhaft Weisheit finden, –
Muss ich Hilfe mir erbitten,
Weise Wissende, bei Euch!
Die ihr allein mir Wege wisst
Aus Irrung und Verwirrung.

Weist, wissend Liebende,

Liebreich Licht!

Lasst mich erkennen

Wahres Wesen

Wahrhaftiger Wirklichkeit!

Aus Trug und Schein Führt mich, Ihr Leuchtenden, In ewig wahre Weisheit ein!

Um rechten Glauben

Vater aller, die Dich glauben!

Der Du bist, da Du Dich glaubst! –

Der Du glaubend Leben zeugest

Wie Du glaubend,

Selbst Dich zeugend,

Selbst Dir Licht und Leben bist!

Erwecke Glauben auch in mir,
So, dass ich wahrhaft glauben lerne, –
Glauben, gleich Dir!

Überlichte, über-zeuge mich aus Dir! Zeuge Leben,- zeuge mich in mir!

Lass mich glaubend Dich erlangen! Dass ich nicht, von Nacht umfangen, Beute werde meiner Glaubensnot!

Um Lösung aus Zweifelsucht

Hart bedrängt durch zähen Zweifel, Vater, rufe ich zu Dir! Sende bald durch deine Boten Deine hohe Hilfe mir!

Gib verstörtem Herzen *Gnade!* – Licht im Urlicht, leite Du Licht aus Deines Leuchtens Fülle Mir auf meine Erdenpfade! Dass ich *klar das Rechte* sehe, *Trug von Wahrheit scheiden lerne*,

Mich nicht *weiter* noch *entferne*,

Und nicht *irre Wege* gehe!

Um innere Gewissheit

Noch ist mein Glaube, Wie Röhricht im Winde, Immerfort schwankend ... Bald aufgerichtet, Bald niedergedrückt ...

Bald kann ich glauben, Gleich einem Kinde, – Bald ist mir alles Wieder entrückt. Sehnend suche ich sicheren Grund, Um fest wie ein Fels zu stehen ... Bin Denkensmüde Bin Herzenswund, – So kann es nicht weitergehen!

Ihr, die Ihr in Gewissheit lebt!

Helft mir aus solcher Pein!

Gebt meinem Glauben festen Stand!

Führet mich, Führer, an fester Hand

In Eure Gewissheit ein!

In Krankheit und Schmerzen

Willig will ich auf mich nehmen, Was mein *Wille* nicht mehr *wendet*, – Auch wenn das, was mich verwundet, Meine Erdentage *endet!*

Alles was ich will und hoffe,
Ist, dass diese Erdenplage,
Die ich mit Geduld ertrage,
Mir noch so viel Kraft belasse,
Dass ich stets in Klarheit fasse: –

Wie alles Leid Mich nur befreit Aus Erdenhörigkeit.

Der Entschlafenen gedenkend

Euch, die ihr *Erdenleibes ledig*, Nun *Seelenleibhaft* euch erlebet, – *Nahe* noch *Irdischem*, Dennoch *erdentrückt*, – *Euch leite Liebe lichter Leitung zu!*

Liebe löse irdischen Bann!
Lichtes Vertrauen lehre euch fassen
Hilfreiche Hände erdnah verharrender

Hoher Helfer, – Heiliger Liebender!

Erdhafte Hemmung bleibe zurück! Wahn werde vergessen! Wille werde wach! Enthaftet aller Haftung, Frei aller Fesselung, Folget in Freude weiser Führung Leuchtender Führer! Dass bald euch erleuchte Ewiges Licht!

Ende

nhalt

Das Mysterium des Betens Suchet, so werdet ihr finden Bittet, so werdet ihr empfangen Klopfet an, so wird euch aufgetan Geistige Erneuerung So sollt ihr beten